

مقابلاً من ثواب أو عقاب ، كما أن في ذكر النبا مقدماً تقريراً لمن يظلمون أنفسهم بالبغى .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَا مِثْلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا أَفْرَلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ
فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْتِي كُلُّ النَّاسِ وَالْأَنْعَامُ
حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَدِرُوا عَلَىهَا أُنْزِلَ أَتَمُّ مَرْمَرًا لَيِّلاً أَوْ نَهَارًا
فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ وَالْأَمْسُ كَذَلِكَ
فَفَصِّلِ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٤١﴾ ﴾

والماء الذي ينزل من السماء ، هو الماء الصالح للرى وللشقى ؛ لأن المياه الموجودة في الوجود ، هي مخازن للحياة ، وغالباً ما تكون مالحه ، كمياه البحار والمحيطات ، وشاء الحق سبحانه ذلك ؛ لحمايتها من العفن والفساد ، ثم تتم عملية تقطير المياه بأشعة الشمس التي تحول الماء إلى بخار ، ويتجمع البخار كسحاب ، ثم يسقط ماء عذباً مقطراً صالحاً للشرب والرى .

(١) الزخرفة : الزينة . قال ابن سيد : الزخرف : الذهب ، هذا الأهل ، ثم شئ كل عمود مزور به . وبيت مزخرف . وزخرف البيت : زينته وأكمله . وفي الحديث : أن النبي ﷺ لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف فتخى . وقوله تعالى : ﴿ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا ۖ ﴾ (٤١) [يونس] المراد بالزخرف هنا : زينة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل الذي يخدع بريقه أعين الغافلين عن الآخرة وما فيها من نعيم مقبم . [اللسان : مادة (زخرف) - بتصرف] . وقال القرطبي : زخرفها ، أي : حسنها وزينتها . والزخرف : كمال حسن الشيء . ومنه قيل للذهب زخرف . (تفسير القرطبي : ٤ / ٣٢٥٤) . وقال ابن كثير : زخرفها ، أي : زينها القانية . وازينت ، أي : حسنت بما خرج في رباعها من زهور نفرة مختلفة الأشكال والألوان (تفسير ابن كثير : ٢ / ٤١٣) .

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٥٩

والحق سبحانه يقول هنا : ﴿ كَمَا أُنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ (٢٤) [يونس]

والاختلاط : اجتماع شيئين أو أشياء على هيئة الانفصال بحيث يمكن أن تعزل هذا عن ذلك ، فإن خلطت بعضاً من حبات الفول مع بعض من حبات الترمس ؛ فأنت تستطيع أن تفصل أياً منهما عن الأخرى ، ولكن هناك لوناً آخر من جمع الأشياء على هيئة المزج ، مثلما تعصر ليمونة على ماء محلى بالسكر ، وهذا ينتج عنه ذوبان كل جزىء من الليمون والسكر في جزئيات الماء .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ كَمَا أُنزِلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ ﴾ وقد يفهم من ذلك أن الماء والنبات قد اختلطا معاً ، لكن النبات - كما نعلم - ككائن حي مخلوق من الماء مصداقاً لقول الحق سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ .. ﴾ (٢١) [الأنبياء]

وهنا لا بد أن نلفت إلى الفارق بين «ماء» الخلط ، و«ماء» السببية^(١) قالباء هنا في هذه الآية هي ماء السببية ، وبذلك يكون المعنى : فاختلط بسببه نبات الأرض . وأنت ترى بعد سقوط المطر على الأرض أن المياه تغطي الأرض ، ثم تجد بعد ذلك بأيام أو أسابيع ، أن سطح الأرض منطى بالزروع ، وكلها مختلطة متشابكة ، وكلما تشابكت الزروع مع بعضها فهذا دليل على أن الري موجود والخصوبة في هذه الأرض عالية ، وهذا نتيجة تفاعل الماء مع التربة .

(١) الماء : حرف يجر الاسم الظاهر والضمير ، يقع أصلياً أو زائداً ، ويؤدي عدة معان ، أشهرها خمسة عشر ، هي : الإلصاق ، والاستعانة ، والسببية ، والشمعية ، والفرضية ، والمعرض ، والمصاحبة ، والتبعيض ، والمجاورة ، والاستملاء ، والتوكيد ، وأن تكون بمعنى كلمة (يدل) ، وأن تكون بمعنى كلمة (إلى) . انظر تفصيل ذلك في النحر للموافي (٢/ ٤٩٠ - ٤٩٧) .

أما إن كانت الأرض غير خصبة ، فأنت تجد نبتة في منطقة من الأرض ، وأخرى متباعدة عنها ، وهذا ما يطلق عليه أهل الريف المصرى أثناء زراعة الذرة - على سبيل المثال : «الذرة تفلس» أى : أن كل عود من أعواد الذرة يتباعد عن الآخر نتيجة عدم خصوبة الأرض .

إذن : فخصوبة الأرض لها أساس هام فى الإنبات والماء موجود لإذابة عناصر الغذاء للنبات ، فتتشر بها جذور النبات .

وإن سمحت لك الظروف بزيارة المراكز العلمية للزراعة فى «طوكيو» أو «كاليفورنيا» ؛ فلسوف ترى أنهم يزرعون النباتات على خيوط رفيعة ؛ تُسقى بالماء الذى يحتوى على عناصر الغذاء اللازمة للإنبات ؛ لأنهم وجدوا أن أى نبات يأخذ من الأرض المواد اللازمة لإنباته بما لا يتجاوز خمسة فى المائة من وزنه ، ويأخذ من الهواء خمسة وتسعين فى المائة من وزنه .

إذن : فالطرر النازل من السماء خلال الهواء هو الذى يذيب عناصر الأرض ؛ ليمتصها النبات .

والحق سبحانه وتعالى هنا أراد أن يضرب لنا المثل ، والمثل : هو قول شُبِّهَ مَضْرِبُهُ بِمَوْلَدِهِ ، أى : شىء نريد أن نمثله بشىء ، ولا بد أن يكون الشىء الممثل به معلوماً ، والشىء المأخوذ كمثال هو الذى نريد أن نوضح صورته ؛ ولذلك لا يصح أن نمثل مجهولاً بمجهول ، وإنما نمثل مجهولاً بمعلوم .

ونجد من يقول لك : ألا تعرف فلاناً ؟ فتقول : لا أعرفه ، فيرد عليك صاحبك : إنه مثل فلان فى الشكل . وهكذا عرِّفَت المجهول بمعلوم .

وبعض من الذين يحاولون الاعتراض على القرآن « دخلوا من هذه الناحية ، وقالوا : إذا كان الشىء مجهولاً ونريد أن نعرف به ، ألا نعرفه

سُورَةُ يُوسُفَ

٥٨٦١

معلوم ؟ فما بال الله - سبحانه وتعالى - يقول في شجرة الزقوم ^(١) : ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ ﴾ (٦٤) طَلْعُهَا ^(٢) كَأَنَّهُ رِئَوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) ﴿ [الصفات]

ما بال الله سبحانه يبين شجرة الزقوم ، وهي شجرة في النار لا تعرفها ، غير أنها للسزمنين به بأن طلعها يشبه رؤوس الشياطين ، وبذلك يكون سبحانه قد مثل مجهولاً بمجهول . والذين قالوا ذلك فاتهم أن الذي يتكلم هو الله تعالى . وقد أراد الحق سبحانه أن يمثّل لنا شجرة الزقوم بشيء يشع معلوم لنا ، والبشع المعلوم هو الشيطان .

وشاء الحق سبحانه ألا يحدد البشاعة ؛ حتى لا ينقض التشبيه ؛ لأن الشيء قد يكون بشعاً في نظرك ، وغير بشع في نظر غيرك . ويريد الله سبحانه أن يشع طلع شجرة الزقوم ؛ فاختار الشيء المتفق على بشاعته ، وهو رؤوس الشياطين ، وليتصور كل إنسان صورة الشيطان ، بما ينفر منه ويفبّحه ، وهكذا تتجلى عظمة الحق سبحانه في أن جعل شكل الشيطان مبهماً ^(٣) .

وأما المثل الذي نحن بصدده هنا وهو تشبيه الحياة الدنيا بأنها كالماء الذي أنزله الحق سبحانه من السماء فاختلط به نبات الأرض ، والحياة الدنيا نحن ندرك بعضها ، وكلّ منا يدرك نثرة منها ، ولم يدرك أولها ، وقد لا يدرك آخرها ، فجاء الحق سبحانه بمثل يراه كل واحد منا ، وهو الزرع

(١) شجرة الزقوم هي الشجرة الملعونة في القرآن ، قال تعالى : ﴿ وَمَا جُعِلَ الرُّؤُوسَ إِلَّا هَآءِذَ الْأُفْهَةِ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ .. ﴾ [الإسراء] وأعبر الله تعالى في كتابه الكريم أنها تخرج في أصل الجحيم . وثمرها من الزقوم وهو طعم أهل النار . [اللسان : مادة (زقم) - بصرفاً] .

(٢) الطلع : خلاف يشبه الكوز - ينفتح عن سبب متشوه ، فيه مادة إخصاب النخلة [المعجم الوسيط : مادة (طلع)] .

(٣) مبهماً : خافياً . واستبهم الأمر إذا استغلق . والمبهم سمي كذلك لأنه أبهم عن البيان فلم يجعل عليه دليل . ومنه قيل لا يَنْطِقُ «بهيمة» [اللسان : مادة (بهم)] .

سُورَةُ التَّوْنِصِ

٥٨٦٢

الذى يرتوى بالمطر ، فأراد الحق سبحانه أن يجمع لنا صورة الدنيا في مثل معروف لنا جميعاً ، ونذكره جميعاً ؛ فنذكر ما سبق ، وما يلحق ، فكل شيء يأخذ حظه في الازدهار ، والجمال ، ثم ينتهي ، كذلك الدنيا .

يقول الحق سبحانه :

﴿ كَمَا أُنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتَ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرًا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنِ بِالْأَنْسِ ﴾ [يونس]

والزخرف : هو الشيء الجميل المستعمل للنفس وتُسَرُّ به حينما تراه ، وتزين الدنيا بالألوان المتنوعة في تنسيق بديع ، ثم يصبح كل ذلك حصيداً ^(١) وهذا ما نراه في حياتنا ، وهكذا جمع الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا من أولها إلى آخرها بالصورة المرئية لكل إنسان ، حتى لا يخدع إنسان بزخرف الدنيا ولا بزيبتها .

والحق سبحانه هو القائل :

﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴾ (٢١) أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (٢٥) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (٢٦) فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (٢٧) وَعَيْنًا وَقَضْبًا (٢٨) ^(٢) وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا (٢٩) وَحَدائقَ غُلًّا ^(٣) (٣٠) وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ^(٤) (٣١) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٧) فَإِذَا

(١) حصيداً : محصودة مقطوعة لا شيء فيها ، قال أبو عبيد : الحصيد : المستأصل . [تفسير القرطبي ٢٢٥٤ / ٢]

(٢) قال الحسن البصري : القصب : العلف الذي تأكله الدواب [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٢ - بتصرف] .

(٣) حدائق غُلًّا ، أي : بهاتين . وقيل : هي نخل غلاظ كرام . وقيل : هي الشجر الذي يُعْتَظَل به . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٢]

(٤) قال ابن عباس : الأب ما أنبتت الأرض مما يأكله الدواب ولا يأكله الناس . وقيل : هو الخشيش للبهائم وقيل : الأب الكلال . [تفسير ابن كثير : ٤ / ١٧٢ ، ٤٧٣]

جَاءَتِ الصَّاعَةُ ^(٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ^(٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ^(٣٥) وَصَاحِبِهِ
وَبَنِيهِ ^(٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ^(٣٧) ﴿٣٦﴾ . [عبس]

إذن : فالدنيا بكل جمالها الذي تراه إنما تذوي ^(٣٣) ، وما تراه من بديع
ألوانها إنما يذبل ، ومهما ازدادت الدنيا فهي إلى زوال ، قبايك أن تبغى ؟
لأن البغى فيه متاع الدنيا ، والدنيا كلها إلى زوال ؛ كزوال الروض التي
ينزل عليها المطر ؛ فتنبت الأرض الأزهار ، ثم يذوي كل ذلك .

وقد قال الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ
وَلَا يَسْتَشِيرُونَ ^(١٨) فَطَالَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ^(١٩)
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ^(٢٠) ﴾ . [الطهم]

إذن : فالدنيا بهذا الشكل وعلى هذا الحال .

(١) الصاعقة : قال ابن عباس : هي اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذر منه . وقال البغوي : الصاعقة
يعنى : صيحة يوم القيامة ، سميت بذلك ؛ لأنها تصخ الأسماك ، أى : تبلغ في إسماعها حتى تكاد
تصدها . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤٧٣] .

(٢) تذوي : تذبل . ذوى النباتات : أصله الحر والعطش فذبل . صمف . وذوى صود النبات : يبس .
[اللسان : مادة (ذوى)] .

(٣) هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعمة
الجميلة ، وهو بعثة محمد ﷺ إليهم ، فقابلوه بالكذب والرد والحاربة ، ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّا
بَلَوْنَاهُمْ ﴾ أى : اختبرناهم ﴿ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ﴾ وهى البستان المشتعل على أنواع الشمار والفواكه
﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ أى : حلفوا فيما بينهم ليجدن ثمرها (يجمعونه) ليلاً لتلا يعلم بهم فقير
ولا مائل ؛ ليتوفر ثمرها عليهم ، ولا يتصلقوا منه بشئ . ﴿ وَلَا يَسْتَشِيرُونَ ﴾ أى : فيما حلفوا به ، ولهذا
حننهم الله في آياتهم ، فقال تعالى : ﴿ طَالَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ أى : أصابتها آفة
سماوية ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾ قال ابن عباس : أى : كالليل الأسود . وقال الثوري والسدي : أى :
هشيماً يساً . [تفسير ابن كثير : ٤ / ٤١٦] .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا
وَارْتَهَبَتْ ﴾ (٢٤) [يونس]

والأرض تتزين بأمر ربها ، والحق سبحانه يتسبب الإدراكات إلى
ما لا نعرف أن له عقلاً أو إرادة. ألم يقل الحق سبحانه في قصة العبد
الصالح : ﴿ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبْرَأَ أَن يَضِفَوْهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ۖ ﴾ (٧٧) [الكهف]

فهل يملك الجدار إرادة أن ينقض ؟ ولو حققنا الأمر جيداً ؛ لوجدنا أن
الحق سبحانه جعل لكل كائن في الوجود حياة تناسبه ، وله إرادة تناسبه ،
وله انفعال يتناسبه . وقد ضرب الحق سبحانه لنا في ذلك صوراً شتى ، فنجد
أن الشيء الذي يعز على عقولنا أن تفهمه يبرز لنا ببيان من الله تعالى .

ومثال هذا : معرفة الهدهد في قصة سليمان عليه السلام بالتوحيد ،
وكيف أخبر هذا الهدهد سيدنا سليمان عليه السلام بحكاية مملكة سبأ حيث
يسجد الناس هناك للشمس من دون الله ، فكان الهدهد قد علم من يستحق
السجود له إذ قال : ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ ۚ ﴾ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ .. (٢٥) [النمل]

ومن كان يظن أن الهدهد ، وهو طائر ، يكون على هذه البصيرة
بالعقائد على أصفى ما تكون ؟ لأن الحق سبحانه أراد أن يبين لنا أن هذا

(١) يريد أن ينقض : الانقراض السقوط بسرعة وإضافة إرادة الانقراض إلى الجدار مجاز عن قرب
سقوطه ، وذلك على التشبيه بحال من يريد الفعل ، وفي كتاب الله قوله : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى
الْفُتُوبَ ۖ ﴾ [الأعراف] وقوله : ﴿ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرَ ۖ ﴾ (٢٥) [محمد] [تفسير سورة الكهف للشيخ
محمد محمد المدني - بصرف] .

(٢) الخبء : ما خفى . والخبء الذي في السموات هو المطر ، والخبء الذي في الأرض هو النبات .
وقيل : الخبء كل ما غاب ، فيكون المعنى : يعلم الخبء في السموات والأرض . [اللسان : مادة
(خبأ)] .

الطائر لا هوى له يفسد عقيدته ، وأن أهواءنا هي التي تفسد العقائد ، ومن أعطاه الله سبحانه البدائل هو الذي يفسد الاختيار ما دام لا يحرس الاختيار بالإيمان ، وأن يختار في ضوء منهج الله تعالى .

ونحن نرى أن ما دون الإنسان من طائر أو حيوان لا يفسد شيئاً ؛ لأن غريزته تقوده ، فلا نجد حيواناً يأكل فوق طاقته ، لكننا نجد إنساناً يصيب نفسه بالثخمة ^(١) ، ولا نجد حماراً يقفز فوق قناة من الماء لا يقدر عليها ، بل نراه وهو يتراجع عنها ، ولكننا نجد إنساناً يشمر عن ساعديه ^(٢) ؛ ليففز فوق قناة مياه ؛ فيقع فيها ^(٣) .

إذن : نحن بأهوائنا التي تسيطر على غرائزنا نوقع أنفسنا فيما يضرنا ، ما لم نحرس أنفسنا بمنهج الله سبحانه وتعالى . ونجد في مثال الهدم صفاء عقدياً في التوحيد كأصنى ما يكون المتصوفة ، ويأتى بما يهمهم ﴿ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ لأن الخبء هو رزق الهدم ، فهو لا يأكل من الشيء الظاهر على سطح الأرض ، بل يضرب بمنقاره الأرض ؛ ليأتى لنفسه بما يطعمه .

ويعطينا الحق سبحانه مثلاً آخر بالنملة التي قالت : ﴿ يٰأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَبُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٨) .

[النمل]

(١) الثخمة : الذي يصيب الإنسان من الطعام إذا استوحشه أى : استثقله . وقد تطلق «الثخمة» على كثرة الطعام والمبالغة في الأكل والشرب حتى يشغل على الجسم هضم الطعام ؛ فيصاب الإنسان بالوخم والتقل وعدم القدرة على الحركة . [اللسان : مادة وخم] .

(٢) الساعد : ملتحق الزنديين من عند المرفق إلى الرسغ . والساعد : ساعد الدراع ، وهو ما بين الزنديين والمرغف ، سُمي ساعداً لمساعدته الكف . وجمع الساعد : سواعد . [اللسان : مادة (ساعد)] .

(٣) وهذا مصداق قوله تعالى : ﴿ إِنَّا فَرَقْنَا الْأُمَمَ عَلَى السَّطُورِ وَالْأَرْضِ وَالْأَجَالِ فَآتَيْنَ أَنْ يَحْشُرَهَا وَشَقَّاقِهَا وَنُفِثْنَا فِيهَا أَنْفُسَنَا وَإِنَّ لَهَا لَإِنتِقَالَ إِلَهًا كَذُومًا ﴾ (٥٣) [الأحزاب] .

وهذه دقة عدالة من هذه النملة ، فإنها لم تقُل : إن سليمان وجنوده سيحطمون أخواتها من النمل ظلماً لهم ، بل قالت : ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ لأنكم لا تظهرون تحت أرجلهم .

إذن : كل كائن في الوجود له حياة تناسبه ، ولكن الآفة أننا نريد أن نتصور الحياة في كل كائن « كصورها في الكائن الأعلى وهو الإنسان .

ولا بد لنا أن نعلم أن النبات له حياة تناسبه ، والحيوان له حياة تناسبه ، والجماد له حياة تناسبه ، وكل شيء في الحياة له لون من الحياة المناسبة له .

وقد أوضحنا من قبل أن الحق سبحانه قد قال : ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ..﴾ (٤٢) . [الأنفال]

والهلاك مقابل للحياة ، والحياة مقابلة للموت ، والهلاك يساوي الموت . والحق سبحانه يصور الحالة يوم القيامة فيقول : ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ..﴾ (٨٨) . [القصاص]

إذن : فالجماد هالك ، ولكنه يتمتع بلون من الحياة لا نعرفه ، وكذلك كل كائن له حياة تناسبه ، والآفة أن الإنسان يريد أن يعرف الحياة التي في الجماد كالحياة في الإنسان .

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله الحق : ﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ (٢٤) . [يونس]

وقد جاء هذا القول من قبل أن يتقدم العلم ويثبت أن الأرض تشبه الكرة ، وأنها تدور ، وأن كل ليل يقابله نهار ، وكذلك جاء قول الحق

سبحانه: ﴿أَفَأَمِّنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ﴾ (٩٧) أَوْ أَمِّنَ
أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى ۖ ﴿٩٨﴾ . [الأعراف]

إذن: فأمر الله سبحانه يتحقق حين يشاء ، وهو أمر واحد عند من
يكونون في ضمى أو في ليل.

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا ^(١٧) كَأَن لَّمْ تَقْنِ ^(١٨)

بالأشجار (٢٢) ۞ .

[هنس]

أى: كأنها لم يكن لها وجود.

وَيُنْهِى الْحَقَّ سُبْحَانَهُ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: ﴿كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (٢٤) [يونس]

فإذا كانت الدنيا كلها مثل عملية الزرع في الأرض الذي ينمو ويدهر ويذوان ، ثم يتسهي ، ألا يجب أن ننسبه إلى أن كل زخرف إلى زوال ؛
وعليها ألا تفتن بزينة الدنيا ومتاعها في شيء ، وأن تحرص على ألا ينهي
في الأرض ؛ لأن البني متاع الحياة الدنيا ، وهي إلى زوال^(١٣) .

ولمجد القرآن يأتي بذكر التفصيل للآيات ، ويتبع ذلك بأن هذا التفصيل لقوم « يشكرون » ، أو « يتذكرون » ، أو « يعقلون » ، أو « يتدبرون » .

وكل هذه عمليات تتناول المعلوم الواحد في مراحل متعددة ، فالتعقل :

(١) الغبيد والحصد: الزرع الحصد ديجد ما يحصد ، والمراد بالخصيد هنا : تشبيه ونصوير إهلاك الله للأرض في نهاية الدنيا بما يحدث عند حصد النبات من اقتلاعه وقطعيه . [اللسان : مادة (حصد) - بتصريفه] .

(٢٢) ﴿كَانَ لَمْ تَفْنِ بِالْأَمْسِ﴾ أى: لم تكن عامرة، والغنى في اللغة: المنزول الذى يعمرها الناس. وقال قتادة: كان لم تفسد. وقرأ قتادة (يشن) بالياء، يلعب به إلى الزخرف، معنى: فكما يهلك الزرع هكذا، كذلك الدنيا. [تفسير القرطبي: ١/ ٣٢٥٤].

(٣) يقول الله تعالى: ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهٌ رَبِّكَ الْجَلِيلُ وَالْإِكْرَامُ (٢٧)﴾ [الرحمن].

هو أن نأني بالمقدمات ؛ لتستنبط وتنتري إلى أي نتائج تصل . والتذكُّر
يعنى : ألا تنسى وألا تغفل عن الأمر الهام . والتفكُّر : هو أن تُعمل الفكر .
والفارق بين الفكر والعقل هو أن العقل أداة التفكُّر . والتدبُّر^(١) : هو
ألا تنظر إلى ظواهر الأشياء ، بل إلى المعطيات الخفية في أي أمر .

والحق سبحانه يقول : ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ .. ﴾ (٨٦) . [النساء]

أي : اجعل بصيرتك تمحّص البدايات والنهايات ؛ لتعرف أن المرجع
والمصير إلى الله تعالى . والعاقِل هو مَنْ يعدّ نفسه للقاء الله سبحانه ، وقد
برهن نفسه في الدنيا الفانية ؛ ليستريح في الآخرة .

وإذا نظرنا إلى الدنيا والآخرة من خلال معادلة تجارية ، سنجد أن الآخرة
لا بد وأن ترجح كفتها ؛ لأن عمر الإنسان في الدنيا مطلق ، ولا يعرف
فرد هل يحيا في الدنيا عاماً أو عشرة أو سبعين أو مائة عام .

ومهما طالَت الدنيا مع كل الخلق فهي منتهية ، والنعيم فيها على قدر
إمكاناتك البشرية وعلى قدر تصورك للنعيم ، أما الآخرة فهي بلا نهاية ،
وأمر الإنسان فيها متيقّن ، والنعيم فيها على قدر عطاءات الله تعالى ومراده
سبحانه للنعيم . فإن قارنت هذا بذلك وقارنت الدنيا بالآخرة لرجحت كفة
الآخرة .

لذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ^(٢) لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ ﴾ (٦٤) . [العنكبوت]

(١) التدبُّر في الأمر . التفكر فيه وأن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته ، وفلان ما يدري قبل الأمر من دباره ؛
أي : أوله من آخره . ويقال : إن فلاناً لو استقبل من أمره ما استديره لهدى لوجهة أمره ، أي : لو علم
في يده أمره ما علمه في آخره لاسترشد لأمره . قال تعالى : ﴿ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ
وَلِيَتَذَكَّرَ لَوْثُوا الْأَلْبَابَ ﴾ (ص) . [اللسان : مادة (دبر) - بتصرف] .

(٢) ﴿ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ .. ﴾ (٦٤) [العنكبوت] أي : هي الحياة الدائمة التي لا زوال لها
ولا انقضاء ، بل هي مستمرة أبداً . [تفسير ابن كثير : ٣ / ٤٢٦] .

سُورَةُ الْيُونُسَ

٥٨٦٩

وفي قوله سبحانه: ﴿لَيْسَ الْبَحْرَانِ﴾ . مبالغة في كونها حياة لا فناء فيها .
فانبع منهج الله سبحانه ؛ ليأخذك هذا المنهج إلى دار السلام والسلامة من
الآفات . واضمن لنفسك الخروج من دار الفناء والأغيار ، وَخَسَّحْ يَدَكَ فِي
يَدٍ مِنْ يَدَعُوكَ إِلَى دَارِ السَّلَامِ .

ولذلك يقول الحق سبحانه :

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٥﴾﴾

ودار السلام ؛ هي الآخرة التي تختلف عن دار الدنيا المليئة بالمتاعب ،
هذه الدنيا التي تزهر وتمزج حرف ، وتنتهي إلى حطيم ؛ لذلك يدعو الله
تعالى إلى دار أخرى ، هي دار السلام ؛ لأن من المنخصات على أهل
الدنيا ، أن الواحد منهم قد يأخذ حظه جاهلاً ، ومالاً ، وصحة ، وعافية ،
ولكن في ظل أرق من أمرين : الأول هو الخوف من أن يفوته هذا النعيم
وهو حي ، والثاني أن يفوت هو التعميم .

أما الآخرة فالإنسان يحيا فيها في نعيم مقيم ؛ ولذلك يقول الله سبحانه :
﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ .

وهذه الآخرة لن يشاغب فيها أحدٌ الآخر ، ولن تجد من يأكل عرق غيره

(١) دار السلام هي الجنة ؛ لأنها دار الأمان والسلامة من كل سوء يقول الحق : ﴿وَلِذَا جَاءَهُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِنَا قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ..﴾ (٥١) [الأنعام] وسلم تأتي لعان منها : ألقى السلام وانقاد وأذعن ، وسلمه
الله : أئجده . وسلمه الأمانة أوصلها لصاحبها ، وأداها فهي مُسَلِّمة ، يقول الحق : ﴿مُسَلِّمَةٌ لِأُشْيَاءِ فِيهَا
..﴾ (٧٥) [البقرة] وسلم قلبه : اخلص . وسلم : دخل في دين الإسلام ، يقول الحق : ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
اسْلِمْ قَالَ اسَلَّمْتُ لِرَبِّي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٦) [البقرة] القاموس النور ج ٢ ص ٣٢٥

مثلاً يحدث في الدنيا^(١) ، وإذا كنا نعيش في الدنيا بأسباب الله ، فنحن في الآخرة نعيش بالله سبحانه وتعالى ، فكل ما يخطر على بالك تجده .

فإذا كانت الأسباب تنوع في الدنيا وتختلف قدرات الناس فيها مع أخذهم بالأسباب ، فإنهم في الآخرة يعيشون مع عطاء الله سبحانه دون جهد أو أسباب ؛ لأن دار السلام هي دار الله تعالى ، فالله تعالى هو السلام .

ولله المثلي الأعلى ، فأنت إذا دعاك ولي أمرك إلى داره ، فهو يمدّ لدعوتك على قدره هو ، وبما يناسب مقامه ، فما بالك حين يدعوك خالقك سبحانه وقد اتبعت منهجه . إنه سبحانه هو القائل :

﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاعِهُونَ^(٢) ٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ^(٣) ٥٦ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ٥٧ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ٥٨﴾ [يس]

وهذا السلام ليس من البشر ، لأن من البشر من يعطيك السلام وهو يَكِنُّ لك غير السلام ، أو قد يعطيك السلام وهو يريد بك السلام ، ولكنه

(١) وفي هذا يقول رب العزة عن أهل الجنة : ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْلِيمًا ٥٥﴾ [الواقعة] . لهم لا يسمعون فيها كلاماً عبثاً أو فيه قبح ، بل قولهم لبعضهم سلاماً سلاماً ، أي : تسليماً على بعضهم ، فهي دار السلام .

(٢) ﴿فِي شُغْلٍ فَاعِهُونَ﴾ : مرفهون ناعمون بنعيم الجنة . قال تعالى : ﴿فَاكِهِينَ يَبِئْسَ أَتْلَعُهُمْ وَلَهُمْ .. ٥٥﴾ [الطور] . [اللسان : مادة (فكه) - بتصرف] .

(٣) ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِنُونَ﴾ : نال القسرون : الأرائك : السرر في المجال ، وقيل : هي القُرُش . وقيل : الأريكة : سرير متجدد مزين في قبة أو بيت . وقيل : الأريكة : هو كل ما اتكى عليه من سرير أو فراش أو منصة . قال تعالى : ﴿مُتَكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَبْذُ الْفَرَابِ .. ٥٦﴾ [الکهف] . [اللسان : مادة (أرك) - بتصرف] .

من الأغيار ^(١) ؛ فيتغير فلا يقدر أن يعطيك هذا السلام ، لكن إذا ما جاء السلام من الله تعالى ، فهو سلام من رب لا يعجزه شيء ، ولا يعوزه شيء ، ولا تلحقه أغيار ؛ لذلك يقول سبحانه : ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٢) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ .. (٢٤)﴾ . [الرعد]

والملائكة حين يقولون ذلك إنما أخذوا سلامهم من باطن سلام الله تعالى ، وحتى أصحاب الأعراف ^(٢) الذين لم يدخلوا الجنة ، ويرون أهل الجنة وأهل النار ، هؤلاء يلقون السلام على أهل الجنة . وهكذا يحيا أهل الجنة في سلام شامل ومحيط ومطمئن ؛ لأن الداعي هو الله سبحانه ، ولا أحد يجبره على أن ينقض سلامه .

ودعوة الله سبحانه هي منهجه الذي أرسل به الرسل ؛ ليحكم به حركة الحياة حركة إيمانية ، يتعايش فيها الناس تعايشاً على وفق منهج الله تعالى ، بما يجعل هذه الدنيا مثل الجنة ، ولكن الذي يروى الناس في الدنيا أن بعض الناس يعطلون جزئية أو جزئيات من منهج ^(٣) الله سبحانه .

وأنت إذا رأيت مجتمعاً فيه لون من الشقاء في أي جهة ؛ فاعلم أن جزءاً من منهج الله تعالى قد عُطل .

(١) فالسلام عند أهل الأغيار يتغير حسب المصالح ، أما سلام الله فلا يلحقه التغير ولا التبدل ، لأن رعه الحق ، وقوله الصدق ، وهو السلام ، وموت السلام .

(٢) أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ، فيقفون بين الجنة والنار يوم القيامة ، ينظرون إلى أهل هذه وأهل تلك ، ينتظرون عنو الله عنهم ، وفيهم قال سبحانه : ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رَجُلَانٌ يَنْفَرُونَ كُلًّا بِسِجِّينٍ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا يَنْفَرُ وَهُمْ يَبْغِضُونَ (١٦)﴾ [الأعراف] .

(٣) منهج الله تعالى : طريقه وشريعته ، قال تعالى : ﴿لِكُلِّ جَمَلًا مِنْكُمْ شِرْعَةٌ وَبَيِّنَاتُ (٢٨)﴾ [المائدة] . فقد وضع منهجاً للروح سمواً ، وللقلب حباً ، وللغنى مكية وللعمل فكراً وتأملاً وللجسم حركة . ومنهج هذه الطاقات يوجد مجتمع الربوبية بعقيدة توحده ، وعبادة تحبه وتخشاه ومعاملات يأخلاق فإذا انحلت طاقة من هذه الطاقات بسبب نسيانه أو غفلة تعطل المسير في المنهج نحو الله جل علاه .

ولو أن الناس قد ساروا على منهج الله سبحانه وتعالى ؛ لما كان بالوجود عورة واحدة ؛ فالذى يُظهر عورات الوجود هو غفلة بعض الناس عن منهج الله سبحانه .

وأنت إن رأيت فقراء لا يجدون ما يأكلونه ؛ فاعلم أن هناك مَنْ عطل منهج الله تعالى ، إما من الفقراء أنفسهم ، الذين استمروا^(١) بعضهم الكسل ، وإما أن الأغنياء قد ضنوا برعاية حق الله تعالى في هؤلاء الفقراء ؛ وبذلك يتعطل منهج الله سبحانه .

أما إذا سيطر منهج الله تعالى على الحياة ؛ لصارت الحياة مثل الجنة . ويقول الحق سبحانه : ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ونعلم أن الهداية نوعان : هداية الدلالة بالمنهج ، فمن أخذ المنهج سهل الله تعالى له طريق الصراط المستقيم ؛ وبذلك انتقل العبد من مرحلة الهداية بالدلالة إلى الهداية بالمعرفة ، وحين تقوم القيامة يهديهم الله سبحانه بالنور إلى الجنة : ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ۖ ﴾ [يونس]

إذن : فمن أخذ هداية الله بالدلالة وهي المنهج ، واتبع هذا المنهج ؛ فالحق سبحانه يجعل له نوراً يسعى بين يديه : ﴿ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ۖ ﴾ [النجم]

والحق سبحانه يقول : ﴿ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [يونس]

لأن كل شيء في هذا الكون لا يخرج عن مشيئته سبحانه ، فالقوانين لا تحكمه ، بل هو الذي يحكم كل شيء .

وإذا كان الله قد بين من شاء هدايته ، فهو أيضاً قد بين لنا من شاء إضلاله بقوله سبحانه : ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [التوبة]

(١) استمروا : استحسن الشيء واعتاده . [اللسان : مادة (مراً) - بتصرف]

وقوله سبحانه : ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ (٢٤) . [الثرة]

إذن : فقد بين الحق سبحانه لنا من الذين يهديهم إلى الجنة ومن الذين لا يهديهم ، فلا يقولن أحد : وما ذنب الكافرين والفاسيقين ^(١) ؟ لأن الحق سبحانه قد بين منهجه ، فمن أخذه به ، جعل له نوراً يسعى بين يديه ، ويدخله الجنة .

وبعد ذلك يقول الحق سبحانه :

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (٢٥)

وكلمة «الحسنى» مثلها مثل قولنا : «امرأة فضلى» ونقول أيضاً : امرأة كبرى ، وهى أفعل تفضيل ، أى : مبالغة فى الفضل ^(٢) .

والمقصود بقوله سبحانه : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ﴾ أى : بالغوا فى أداء الحسنات ، والحسنة كما نعلم بعشرة أمثالها ، وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ فما هذه الزيادة ؟

نقول : هى عطاء زائد فى الحسنات ، فهناك «كادر» للجزاء بالحسنات ، يبدأ بعشرة أمثال الحسنة ويصل إلى سبعمائة ضعف ، أما السيئة

(١) يقول الحق سبحانه : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْيُنَ حُمُرٍ نَّحْمِي وَأَعْيُنَ رِقَابٍ﴾ (١٢) قَالَ تِلْكَ آيَاتُنَا قِسْ بِهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ عَصِيَ ﴿١٣﴾ [طه] .

(٢) أفعل التفضيل : اسم مشتق على وزن (أفعل) يدل غالباً على أن شيئين اشتركا فى معنى ، وزاد أحدهما فيه على الآخر . مثل (أحسن - أفضل - أكبر) فى مثل قولنا : نعيم الآخرة أحسن وأفضل وأكبر من متاع الدنيا . وحده الثالث تصاغ الكلمة على وزن (فعل) مثل : (حسنى - فحسنى - كبرى) . انظر تفصيل ذلك فى (النحو الرافى : ٣ / ٣٩٤ - ٤١٥) .

فبواحدة^(١) . وهذا «الكادر» لا يحدد فضل الله تعالى ، بل الحق سبحانه يزيد من فضله مَنْ يشاء .

ولذلك يجب ألا نفرق بين عدل الله سبحانه في أن الشيء يساوي الشيء ، وفضل الله تعالى في أن يجزى على الشيء الحسن بأضعاف أضعاف ما تتصور .

والحق سبحانه يقول : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبْلُكَ فَتُفْرِحُوا ۝ (٥٨) ﴾ [يونس]

وقال قوم من العارفين بالله : إن الزيادة المقصودة هي في العشرة الأمثال والسبعمئة ضعف ، والفضل هو ما فرق ذلك .

وهكذا تتعدد مراتب الجزاء : فهناك العشرة الأمثال ، والسبعمئة ضعف ، والحسنى ، والزيادة عن الحسنى ، وقد قال رسول الله ﷺ في ذلك : « إذا دخل أهل الجنة الجنة قال : يقول الله تبارك وتعالى : تريدون شيئا أزيدكم . فيقولون : أليس بُيِّضَ وجوهنا ؟ أليس تُدْخِلُنَا الجنةَ وَتُنْجِيَنَا مِنَ النَّارِ ؟ قال : فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل »^(٢) .

ثم يقول الحق سبحانه : ﴿ وَلَا يَوْعَىٰ وُجُوهُهُمْ قَتْرٌ وَلَا ذُلٌّ ۝ أَي : لَا يَغْطِي وُجُوهُهُمْ غُبَارٌ ۝ وَهُوَ سَبْحَانَهُ الْقَاتِلُ : ﴿ وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرٌ ۝ (٧٢) ﴾ إِلَى رَبِّهَا فَاهْزَأ ۝ (٧٣) ﴾ . [القيامة]

(١) من أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال : قال الله عز وجل : « إِذَا هُمْ مِثْنَى بِحَسَنَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا لَهُ حَسَنَةً » فإن عملها كتبها عشر حسنات إلى سبعمئة ضعف ، وإنها هم بسببها لم يكتبها عليه ، فإن عملها كتبها سبباً واحدة أخرجه مسلم في صحيحه (١٢٨) والبخاري في صحيحه (٦٢٩١) بالفظ آخر عن ابن عباس .

(٢) أخرجه مسلم (١٨١) وأحمد في مسنده (٣٣٦ / ٤) والترمذي في سننه (٢٥٥٢) من حديث صهيب الرومي .

وهو سبحانه القائل : ﴿رَوْحُوهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۖ تَرْفَعُهَا قَفْرَةٌ ۖ﴾ (٤١) [عبس]

وترفعها: أى: تغطيتها ، وقفرة تعنى: النبار ، وهى مأخوذة من القنار وهو الهواء الذى يمتلىء بدخان الدخان المحترق من اللحم المشوى ، وقد تكون رائحته أخاذة ويسيل لها اللعاب ، ولكن من يوضع على وجهه هذا القنار يصنع له طبقة سوداء .

ويقول الحق سبحانه : ﴿وَلَا يَرَهُمْ قَفْرٌ وَلَا ذُلٌّ ۖ﴾ (٤٢) [يونس]
لأنهم اتقوا الله سبحانه وأخبروا منهجه .

ويقول الحق سبحانه : ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۖ﴾ (٤٣)

[آل عمران]

فليس المقصود هو لون الوجه فى الدنيا ؛ لأنك قد تجد إنساناً أسود اللون لكنه بالإيمان قد أشرق وجهه ، وأحاطت ملامحه هالة من اليهاء . وهناك من هو أبيض الوجه ولكنه من فرط معصية الله صار وجهه بلا نور .

ويقول الحق سبحانه : ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۖ﴾ (٤٤)

[يونس]

أى: أنهم ملازمون للجنة ملازمة الصاحب لصاحبه ، أو «أصحاب الجنة» أى: من يملكونها .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

(١) القنار: جمع القنرة ، وهى القنرة . وفى التهذيب: القنرة غبرة يعلوها سواد كالدخان ، والقنار: ريح القدر ، وقد يكون من الشواء والمظلم المحترق « رويح اللحم المشوى » . وفى حديث جابر ، رضى الله عن : لا توة جلرك بشار فترك . [اللسان : مادة (قنر)] .

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ ۚ كَانَمَا أَغَشِيَتْ وَجُوهُهُنَّ قِطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

وما دام الحق سبحانه قد جاء بمن دعاهم إلى دار السلام وأعطاهم الجنة جزاء للعمل الحسن ، فذكر مقابل الشيء يجعله ألصق بالذهن ، والحق سبحانه هو القائل : ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ۖ ﴾ (٨٧) . [التوبة]

وأيضاً من أمثلة المقابلة ^(١) في القرآن قوله الحق : ﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴾ (٨٥) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (٨٦) [الأنعام]

إذن : فمجيء المقابل للشيء إنما يرسّخه في الذهن ؛ ولأن الحق سبحانه قد تكلم عن الدعوة إلى دار السلام ، ومن دخل هذه الدعوة ؛ فله الجنة خالداً فيها ، لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة ، كان لا بد أن يأتي بالمقابل ، وأن يشتم رفض الدعوة لدار السلام ، ويحسن الأمر عند من يقبلون الدعوة .

ولا بد - إذن - أن يفرح المؤمن ؛ لأنه لن يكون من أهل النار ، ولا بد أيضاً أن يخرج بعض من الذين ضلوا عن الغفلة ؛ ليهربوا من مصير النار ، ويحولوا إلى الإيمان .

وهنا يقول الحق سبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ ﴾ (٨٧) [يونس]

(١) المقابلة نوع من أنواع المطابقة أو الطابق ، ويقصد بها الجمع بين متضادين في الجملة ، فالمقابلة هي أن يذكر لفظان فأكثر ، ثم أضعافهما على الترتيب . ومن أمثلتها أيضاً قوله تعالى : ﴿ يَأْتِرُهُم بِالنَّارِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (١٠٠) [الأنعام] . انظر : الإتيان في علوم القرآن للسيوطي (٣ / ٢٨٤ - ٢٨٧) .

سورة التوبة

٥٨٧٧

ونحن نعلم أن الكسب إنما يكون في الأمر الفطري ويناسب الطاعات ؛
لأن الطاعة أمر مناسب وملاتم للفطرة ، فلا أحد يستحي أن
يصلّي ، أو يتصدق ، أو يصوم ، أو يحج ، لكن من الناس من يستحي
أن يُعرف عنه أنه كاذب ، أو مُركب ، أو شارب خمر .

والإنسان حين يرتكب السيئة يمر بتفاعلات متضاربة ؛ فالذي يسرق من
دولاب والده وهو نائم ، تجده يتسلل على أطراف أصابعه ويكون حذراً
من أن يرتطم بشيء يفضع أمره ، كذلك الذي ينظر إلى محارم غيره .

كل هذا يدل على أن ارتكاب الشيء المخالف فيه افتعال ، أي ؛ يحتاج
إلى اكتساب ، ولكن الكارثة أن يستمر الإنسان في ارتكاب المعاصي حتى
تصير ذرية ، ويسهل اعتياده عليها ؛ فيمارس المعصية باحتراف ؛ فتتحول
من اكتساب إلى كسب .

أو أن يصل الفاسق من هؤلاء إلى مرتبة من الاستفراغ على الانحلال ؛
فيروي ما يفعله من معاصي وآثام بفخر ، كأن يقول ؛ « لقد سهرنا بالأمس
سهرة تخلب العقل ، وفعلنا كذا وكذا » ، ويروي ذلك ، وكأنه قد كسب
تلك السهرة بما فيها من معاصي وآثام .

ومن رحمة الله سبحانه بالخلق أنه يجازي مرتكب السيئة بسيئة مثلها ،
فيقول سبحانه ؛ ﴿ جزاء سيئة بمثلها ﴾ ، وتتجلى أيضاً رحمة الحق سبحانه
وتعالى حين يعطي من لا يرتكب السيئة مرتبة ؛ فيصير ضمن من قال
عنهم الحق سبحانه ؛ ﴿ لا يرهق وجرحهم قعر ولا ذلة ﴾ لكن الذين لم يهتدوا
منهم من يقول الحق سبحانه عنهم ؛ ﴿ ما لهم من الله من عاصم ﴾ أي ؛ لن
يجبرهم أحد عند الله تعالى ، ولن يقول أحد لله سبحانه ؛ لا تعذبهم .

أَرَأَنْ (لا عاصم لهم) بمعنى : أن الله تعالى لن يأمر بعد ذلك بالآ يُعَذِّبُوا .

ولا يقتصر أمرهم على ذلك فقط ، بل يقول الحق سبحانه : ﴿ كَانُوا كَانُوا
أَغْشَيْتَ وَجُوهَهُمْ قُطْعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا ﴾ أى : كان قطعاً من الليل المظلم قد
غطت وجوههم ، ويكون مأواهم النار ﴿ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ ﴾ .

هذا هو حال الذين كذبوا بآيات الله تعالى وكذبوا الرسل ، وتأنبوا عن
دعوة الله سبحانه وتعالى إلى دار السلام واتبعوا أهواءهم واتخذوا شركاء
من دون الله تعالى .

وشاء الحق سبحانه أن يُجَلِّيَ لنا ذلك كله في الدنيا ؛ حتى يكون الكون
كله على بصيرة بما يحدث له في الآخرة ؛ لأنه نتيجة حتمية لما حدث من
هؤلاء في الدنيا .

يقول الحق سبحانه بعد ذلك :

﴿ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا
مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَرَزَقْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ
مَا كُنْتُمْ إِلَّا أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴾

والحشر : هو أخذ الناس من أمكنة متعددة إلى مكان واحد ، وستقلف
هذه الأمكنة المتعددة مَنْ فيها مِنَ الْكُفَرَةِ ؛ ليصيروا في المكان الذي شاءه
الله سبحانه لهم .

وكلما اقترب الناس من هذا المكان ؛ ازدحموا ، وذلك شأن الدائرة